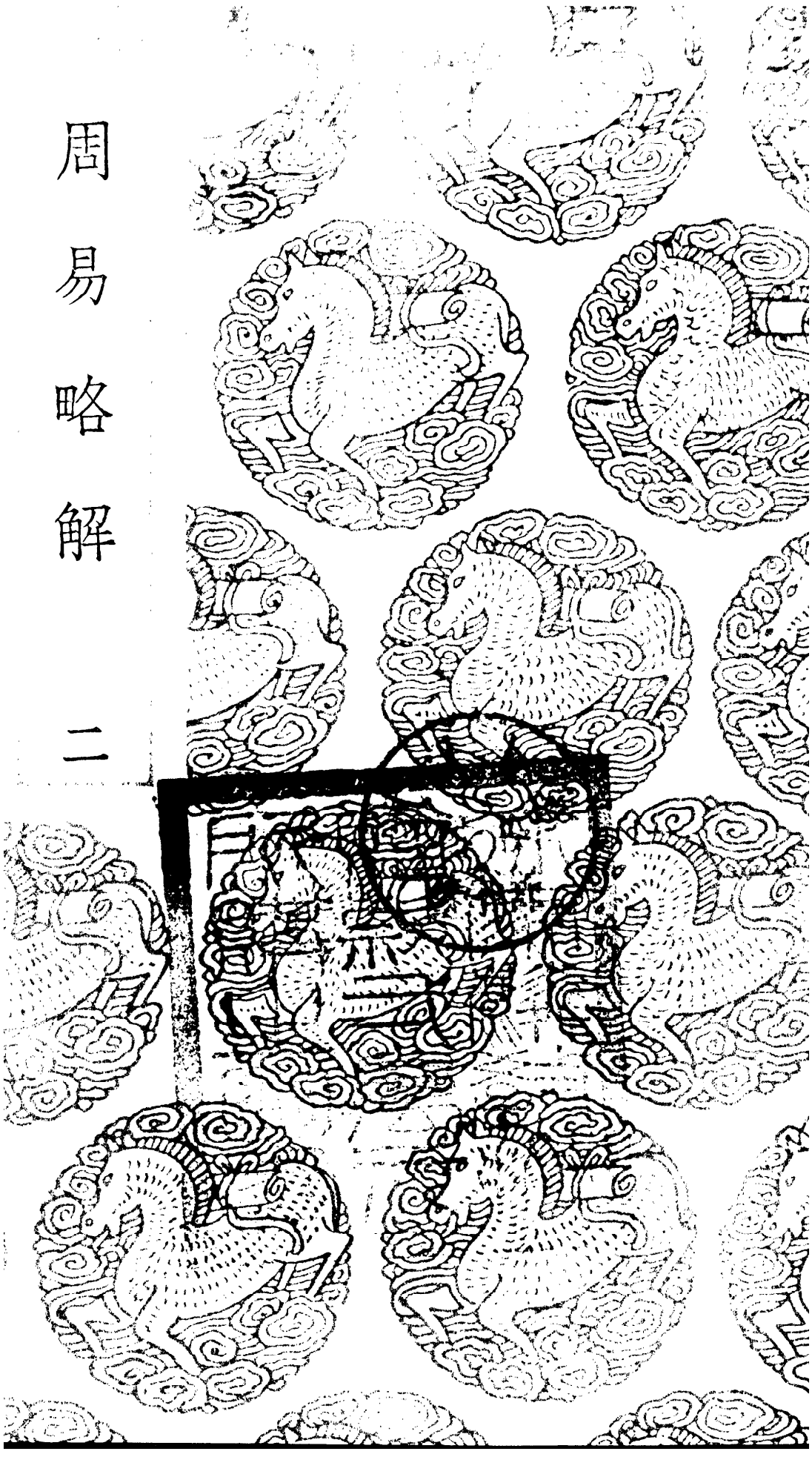
周易略解

二



叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

周易略解

(二)

馮經撰

周易略解卷三

後十卦

䷔噬嗑亨利用獄

卦有剛亦不吐之意如噬而嗑故亨不畏強禦故利用獄又按坎陷三木艮狗守之如獄後凡言獄者放此

彖曰頤中有物曰噬嗑

卦體近取諸身喻有小人以養君子噬嗑喻治而化之也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

能噬而嗑則亨矣剛柔分而動明合則獄無冤民柔得中則民自不冤又按三剛三柔故曰剛柔分

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電以去天地間之梗猶噬嗑以去頤中之梗先王則用刑法以去天下之梗

初九屨校滅趾无咎

噬嗑之晉也因獄而愼動未進而无咎又按震爲足爲大如屨校互坎隱伏如滅趾

象曰屨校滅趾不行也

小懲而大誡也。又按震互坎爲行險。承艮止之故不行。有不行而後可以有行。卽小人之福。

六二。噬膚滅鼻无咎。

噬嗑之噬也。小事吉也。二以柔而治在下之獄。雖易亦勞。如俯首噬膚而鼻伏焉。得中故无咎。又按自初至四似頤。易噬。故曰噬膚。艮覆如滅。

象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。

六三。噬腊肉遇毒。小吝无咎。

噬嗑之離也。以柔居剛而用獄。過中失正。故難決而受其累。然與五同功。雖不盡亨。尙可補過。又按腊乾久之肉。近離故也。互坎遇險如毒。

象曰。遇毒。位不當也。

三言遇毒。四五言得。皆頤中物而美惡異詞。位不同也。

九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞。吉。

噬嗑之頤也。以剛居柔。遇難決之獄。唯愼用焉。而剛直在其中。惟知難守正。而吉在其中。金矢喻剛直也。又按離爲乾卦。胏骨在肉中。猶剛居柔內。噬而得矢者。田所獲禽。恆有之。坎爲弓。故剛居坎內爲金矢。本義謂周禮訟獄入鈞金束矢而後聽之。亦喻剛直。但非頤中物耳。

象曰。利艱貞。吉未光也。

坎爲隱伏。未爲電光。而光在其中。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。

噬嗑之无妄也。柔上行而決獄者也。雖柔而中剛之道存焉。秉正知危。則无咎。又按離中柔爲乾肉黃金。疑亦丸在肉中者。本義亦謂鈞金。則非噬肉所得。

象曰。貞厲无咎。得當也。

得當猶得中耳。雖不當位。利用獄也。

上九。何校滅耳。凶。

噬嗑之震也。在獄而怙終失則者也。又按離木中虛。如校。艮背坎脊何焉。乘坎爲耳。隱伏如滅。

象曰。何校滅耳。聰不明也。

聰猶聽也。既識小善小惡而以爲无益无傷。是不明也。又按鼎以木巽火。大烹養賢。故離爲耳目聰明。此以木動火則惡之易。如火燎原。不可救藥。故離爲聰不明。

䷕賁。亨。小利有攸往。

體德皆有賁飾意。履者禮之體。賁者禮之用。天理之節文。人事之儀則也。物不可以苟合。故有禮儀以相接。乃亨。又必退讓以明禮。不敢自用。小利往耳。又按離明坎通。故亨。震動艮止。故小利往。

彖曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。

三柔成文。三剛體質。傳稱坤爲文而乾爲金爲玉。詩曰。追琢其章。文也。金玉其相。質也。乾中變離。一柔來文兩剛。如先有質而後有文。故亨。坤上變艮。一剛上文兩柔。如文既盛而節以質。故小利往耳。柔來成離。互坎如日月合璧。剛往成艮。互震如終始循環。皆天文也。舊解補剛柔交錯四字于天文上。尤明文明以止。人文也。

質勝則野。故貴文明。文勝則史。故又以止。文質彬彬。君子人也。內離文明如衣錦。外以艮止如尙絅。其文闇然日章。

觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。

觀日月星辰以鳥火虛昴察時變。觀人文日新以禮樂法度化天下。內離爲明德。外止則不大聲以色化民之本也。

象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。

雷電合而章。雖陰雨而威照並行。故利用獄。山下有火賁。如日夕而明不上行。故惟各盡微長。以明庶政。无敢自飾爲能以折獄者。愼之至也。

初九。賁其趾。舍車而徒。

賁之艮也。初以剛正自得。不願人之文繡者也。容止可觀。安步當車矣。又按承二應四。互坎爲輪。在下爲舍。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。

見得思義。閔子所以辭費宰也。

六二。賁其須。

賁之大畜也。日新其德也。柔來文剛。以德增美于世。如須增美于頤。蓋三以上有頤象也。

象曰。賁其須。與上興也。

從三互震而起。與之同升諸公。衞僎所以爲大夫也。

九三。賁如濡如。永貞吉。

賁之頤也。養正吉也。以剛而比兩柔。增華潤色。易失其正。故貴永貞。又按離火如賁。互坎水潤如濡。

象曰。永貞之吉。終莫之陵也。

失正則納侮。永貞則莫陵。公子荊所以善居室也。

六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

賁之離也。處文明與止之間。又下應初。始未合而可合也。下卦離明尙文。賁如者也。上卦艮止于質。皤如者也。白馬翰如。背馳未合也。然文與質本非如寇以相害。正宜合如婚媾以相成也。又按互震馬動。

如翰。

象曰。六四。當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

位處多懼。疑離過於文。疑艮過於簡。然始疑而終合。則簡而文矣。子夏論素絢。始疑而終悟也。

六五。賁于邱園。束帛戔戔。吝終吉

賁之家人也。小利有攸往者也。二以柔來文剛。故亨。五不應二。惟聘召高尚之賢而用幣。又簡。故吝。然禮奢寧儉。終得上剛以文其柔。故吉。又按上剛處外。艮爲山爲果蓏。如賢人隱于邱園。互震爲元黃之帛。

象曰。六五之吉。有喜也。

君心克儉。又得敦素之賢。將以化成天下。故上得志而五有喜。此伊尹暨湯所以咸有一德也。

上九。白賁无咎。

賁之明夷也。晦而明也。上卽邱園之賢。在卦爲剛文柔。在爻爲白受采。止而不過。故无咎。

象曰。白賁无咎。上得志也。

䷖剝。不利有攸往。

九月五陰剝陽。前言八月有凶者。防其漸耳。

彖曰。剝。剝也。柔變剛也。

剝。爛也。夫剛決柔。剝柔變剛。所謂剛柔相推而生變化也。陳隆山曰。君子之去小人。名正言順。故曰決。小人欲去君子。浸潤侵蝕。故曰變。一字之間。情狀皦然矣。

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尙消息盈虛。天行也。

卦有小人長之象。小人觀之當如五之順上止下。君子觀之當如上之順時自止。蓋君子深知消必虛。虛必息。息必盈。盈必消。不可逆也。尙謂上合天行。

象曰山附於地剝。上以厚下安宅。

地爲山基。基薄山傾。民惟邦本。本固邦寧。

初六剝牀以足。蔑貞凶。

剝之頤也。小人初長。非養正矣。牀喻君子之高。足剝則牀之辨附於地矣。陰邪欲人附己。故謀害正。由卑及尊。先其易者。蓋以漸也。蔑貞卽柔變剛。又按艮堅木止于地上如牀。在下爲足。頤貞吉。今蔑貞故凶。互相發也。

象曰剝牀以足。以滅下也。

剝足以滅其下。則上不能安。小人之計也。

六二剝牀以辨。蔑貞凶。

剝之蒙也。小人漸長。亦非養正也。辨牀之幹。分隔上下者。有辨猶未盡附于地。辨剝則盡附地矣。又按蒙利貞。今蔑貞。故凶。互相發也。

象曰剝牀以辨。未有與也。

相應爲與。二不應五。亦未與上應。不能如三之无咎。

六三。剝之无咎。

剝之艮也。與上正應。自不蔑貞。其所剝者惟去其蔑貞者而已。故无咎。

象曰。剝之无咎。失上下也。

有正應則失邪黨。如係丈夫則失小子。

六四。剝牀以膚。凶。

剝之膏也。如鼫鼠焉。不可近也。四陰長矣。艮背止焉。故及其膚。及膚則人必棄牀。亦所以剝牀耳。而膚受其害。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

牀盡則膚亦附于地矣。蓋牀遠地則膚尊。猶廉遠地則堂尊。故曰上以厚下安宅。否則不安。坤初所謂堅冰至。由辨之不早辨也。

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

剝之觀也。下觀而化也。率柔以承剛。能順而止者也。又按衆陰相承。如貫魚。艮爲閽寺。衆陰在內。如宮人。五以柔尊率之。以受上寵。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

剝之坤也厚德載也果食則消其不食者將息故曰物不可以終盡上以厚下安宅如輿安身小人剝上如剝廬耳又按艮爲果蓏上覆如廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

君子在上民所當載小人之長求見用耳不知无君子則不可用

䷗復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復以自知小而辨于物如人明善以復其初德之本也卦體可亨德亦无疾无咎消者復息道本然也至期來復則利有往矣又按由剝上出爲坤由坤下入爲復至臨泰則朋來无咎七日解見臨彖自姤一陰生歷遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤純陰至復一陽凡七卦取象於日自午至子亦七也

彖曰復亨剛反

人有慾則無剛姤之所以不可與長也剛則不屈于物慾復之所以亨也又按震爲反生動而以順行是以出入无疾朋來无咎

反復其道七日來復天行也

剝順而止理在數中復以順行數在理中皆尙消息盈虛

利有攸往剛長也

小人長。則君子道消而往窮矣。遯否至剝是也。復由剛反而漸長。則朋來无咎。而往亨矣。臨泰大壯是也。

復其見天地之心乎。

天地以生物爲心。方其初復。惟知微者能見之。故爲想像之詞。至大壯則心發爲情。遂可見矣。故爲決詞。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

雷行天上。仲春四陽月也。澤中有雷。自秋嚮冬也。雷在地中。冬至一陽生也。閉關不行。月令所謂齋戒掩身以待陰陽之所定也。十一月朔巡狩而是日則不省方。又按坤闔戶故閉關。動者藏故不行不省。

初九。不遠復。无祇悔。元吉。

復之坤也。初卽剛反也。自知悔生于動。非禮勿動。故不至悔。彖曰。剛反謂復禮也。顏子似之。

象曰。不遠之復。以脩身也。

六二。休復。吉。

復之臨也。亦能亨者人依木息爲休。二以近初見休。故吉。

象曰。休復之吉。以下仁也。

六三。頻復。厲。无咎。

復之明夷也。三爲人位而動極不當。所謂人心惟危也。然與五同功在震坤之間。旋動旋靜。故頻失頻復。雖厲无咎。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

六四。中行獨復。

復之震也。原始曰。在羣陰之中而能獨與初應。故以獨復嘉之。愚按四在卦中。震動順行。故曰中行。

象曰。中行獨復。以從道也。

二近初爲下仁。四應初爲從道。

六五。敦復无悔。

復之屯也。五能見天地之心者也。道心惟微。敦謂能充實之則微者著矣。初以无祇悔元吉。則五亦可知。又按坤厚能敦。

象曰。敦復无悔。中以自考也。

輯辭曰。二四待初而復。故曰下仁。曰從道。五不待初故曰自考。參義曰。以其有中德。故能自考其善不善也。

上六。迷復凶。有災眚用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

復之頤也。見左傳襄公二十八年。重陰遠陽失中。無以自考。故迷也。災則不止疾。眚則必多咎。出入有

災。況行師乎。朋來多眚而禍及國君。總由一念之迷。以至害大而久也。

象曰。迷復之凶。反君道也。

初爲卦主。有君道焉。上與初正相反也。不來復者也。

䷘无妄。元亨。利貞。其匪正。有眚。不利有攸往。

无妄。誠正也。卦有誠正之體。元亨固可往。若誠而匪正。雖无私而未當理。則非无妄之至。不利往矣。又按震起艮止。乾行巽伏。故不往。

彖曰。无妄。剛自外來而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

大壯剛自內出。此卦剛自外來。外三剛爲乾行。內一剛爲震主。剛自內出者志帥氣而行也。剛自外來者行慊于心而爲主也。動而健。其德不回也。剛中而應。心同此理也。亨由天命之祐。以正天命乃祐。若徒恃无私而往。將窮于所之。尚欲行哉。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時。育萬物。

天下雷行。萬物資始耳。而各正性命。已于此時與之。所謂乾元統天也。惟天地萬物父母元后亦然。盡物之性。與時並茂。

初九。无妄。往吉。

无妄之否也。而不否者。剛自外來而爲主于內者也。六爻以剛爲誠。當位爲正。初兼誠正。天命祐之。故往吉。

象曰。无妄之往。得志也。

六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。

无妄之履也。二以正求誠。行法俟命者也。居正則無三上之災眚。柔虛未若初五之剛實。然誠不可以強求。惟淡然無求。乃所以求誠。不急功利則利往也。田一歲曰菑。三歲曰畬。又按震木動。互巽木入艮土而止。故有此象。

象曰。不耕穫。未富也。

小畜五富。剛能有功也。泰四謙五不富。柔乃有功也。此言未富。柔不急功也。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

无妄之同人也。而未亨者。三匪正有眚也。承乾應乾。本非妄爲。但誠正未至。天命不祐耳。又按或繫以下猶訟上或錫。益上或擊。皆自外來。不足計也。

象曰。行人得牛。邑人災也。

順受其災。庶无妄爲。

九四。可貞无咎。

无妄之益也。惟誠可以求正。故无咎。

象曰。可貞无咎。固有之也。

貞本固有。貴不失耳。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

无妄之噬嗑也。五卽剛中而應者。无妄而有疾。還以无妄處之而已。又按巽風乾寒爲疾。巽木艮石爲藥。巽不果。艮止之。故勿藥。

象曰。无妄之藥。不可試也。

无妄何藥。勿藥卽其藥。戒妄試也。

上九。无妄行有眚。无攸利。

无妄之隨也。而不亨者。亦匪正者也。三柔居剛。誠正未至。雖居亦災。上剛居柔。誠而未正。惟行有眚。卽不利有攸往也。

象曰。无妄之行。窮之災也。

无妄之往。何之矣。

☶☰大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。

畜育也。蒙蠱大象皆以艮爲育德。小畜巽柔爲主耳。今主艮剛德乃大也。能正則祿在其中。臣之吉也。

用作舟楫。君之利也。

彖曰。大畜剛健篤實輝光。日新其德。

乾體剛立而德健行。艮象篤實而有輝光。日新之謂盛德。莫盛乎艮也。

剛上而尚賢。能止健。大正也。

健雖美德。過則失正。艮體剛上。五尚其賢。尚其德足以止三陽之健。所謂師道立則善人多。大畜以正也。又按无妄震下反上爲艮。

不家食吉。養賢也。

大有尚賢。頤鼎養賢。大畜兼之。皆五柔上剛。既尚以禮。又養以祿。養一大賢以及羣賢也。

利涉大川。應乎天也。

止健則健而不過。故能共濟。合乎天理之當然也。

象曰。天在山中。大畜。君子以多識前賢往行以畜其德。

天固生物不測。山亦生物不測。是山以天德爲德。君子多識前言往行。亦以古人之德爲其德。

初九。有厲利已。

大畜之蠱也。以育德也。時方止健。舍之而不用。卽所以抑而教之。使自安也。況初尤非當健之時。故往則有危。而利于自止。不得不家食耳。

象曰有厲利已不犯災也

未犯則曰厲犯之乃爲災言不犯災亦危詞耳

九二輿說輹

大畜之賁也明以止也能知時矣剛中不過健能自止不待有厲而後已也輹伏于軸上車不欲行則暫說之輿說輻不同解見小畜又按初如子路不可行軍二如閔子不爲費宰

象曰輿說輹中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往曰讀作日

大畜之損也利貞者也惟能健行正宜止健乃利于行故馬雖良猶必艱貞不妄逐也輿衛難備猶必日閑不輕往也此其所以利耳又按乾爲良馬震動而初二隨之如逐兩陽同力如輿以載之衛以防之乾惕知艱故日閑震爲大塗故利往此則隱居求志行義達道顏子能之

象曰利有攸往上合志也

乾健至三而止上剛亦能止健往遇合志故利

六四童牛之牿元吉

大畜之大有也元亨者也初剛應四互震欲動四以柔正止之使寧順而不健如牛未角已防其觸學記曰禁于未發之謂豫故元吉又按初本良馬地位屬土如牛在初如童牛艮以堅木止之如牿

象曰六四元吉有喜也
使所應者不犯災故曰有喜
六五豶豕之牙吉
大畜之小畜也五尚賢以止健如用栈以繫豕又按豕水畜乘兌之象爾雅云豕子豬豵豶豶者豬子也錢氏以牙爲繫豕之栈蓋震木艮止列栈如牙舊解謂豬去其勢
象曰六五之吉有慶也
使所應者皆无尤故曰有慶
上九何天之衢亨
大畜之泰也上卽五所尚之賢剛上者也德盛而位高當路于朝而無所疑任大責重而無所懼本義言何其通達之甚也訂詁曰詩云何天之寵義同王延壽魯靈光殿賦荷天衢以元亨可證又按艮背何天互震大塗如衢
象曰何天之衢道大行也
卽不家食吉利涉大川也
䷚頤貞吉觀頤自求口實
外實中虛頤之體也下動上止頤之德也口容以止爲正故艮三爻皆吉震三爻皆凶觀頤可知其吉

凶。動則求人。惟止則自求也。又按全卦似離爲目。故觀。

彖曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。養正則吉。不待外求於己。取之而已矣。觀其所養何如。養其大者。爲大人。養其小者。爲小人。即於所養中觀其自養何如。果能不以小害大。則必反求諸己。自知所以養之者。而吉在其中。實非兩事也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

聖人如天地之無不養。而急親賢之爲務。又按互坤萬物致養坤衆如萬民。

象曰。山下有雷。頤。君子以愼言語。節飲食。

山下有雷。春生之始。天地養萬物也。君子寧默識以畜德。毋養小以失大。

初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。

頤之剝也。靈龜不食之物。舍其剛正而外求口實。非貞吉也。謂初爲爾者。輕賤之詞。上爲卦主。故曰我。耳。又按似離爲龜。震動如朶頤。

象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。

外求而得。亦不足貴。況不得乎。

六二。顚頤。拂經于邱。頤。征凶。

頤之損也。求无益于得者也。顚頤謂求養于下。拂經于邱頤謂拂應五之常而求養于上。皆征凶也。又

按艮山如邱。震足能征。本義以拂經爲句。

象曰。六二征凶。行類也

本義曰。初上皆非其類也。按此則征凶當兼兩者。非專指于邱頤矣。又按互坤。西南乃與類行。震艮東北。故皆失類。

六三。拂頤貞凶。十年勿用。无攸利。

頤之賁也。賁三以永貞吉。頤三以拂貞凶。互相發也。頤養正也。三不中正而居動極。拂頤之正甚于二之拂經。二若不征猶未必凶。三以不正爲正。以反常爲常。終不可用。更无所利。

象曰。十年勿用。道大悖也。

大悖甚于失類。又按迷復之凶。十年不克征。與天吉之道相反。拂頤之凶。十年勿用。與貞吉之道大悖也。

六四。顚頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

頤之噬嗑也。噬嗑四以艱貞吉。此以顚頤吉。互相發也。四能顚而不拂。不舍靈龜者。初不自貴。四貴重之。而下求益焉。眈眈不舍也。逐逐不暫舍也。求利如是。則咎。初所以凶也。求道如是。則无咎。四所以吉也。又按四在艮山。似離文炳如虎。

象曰。顚頤之吉。上施光也。

急親賢則施及萬民。自上下下。則道大光。

六五。拂經居貞吉。不可涉大川。

頤之益也。雖拂而不顛。知時義者也。勞于求賢而仰承上九。故拂應二之常逸于任人。而自止于本體。故吉。雖不可涉大川。而從上則利涉矣。

象曰。居貞之吉。順以從上也。

互坤。順也。從上。則可以養及萬民矣。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。

頤之復也。德之本也。上爲卦主。萬民由之。以養位高責重。知危則吉。五不利涉而上利者。代有終也。又按艮爲堅木。乘震木動。故利涉。

象曰。由頤厲吉。大有慶也。

養及萬民。時義大矣。雷氏翠庭曰。下三爻在下位。爲自養以求人。所以皆凶。上三爻在上位。爲養人以求人。所以皆吉。

䷛大過。棟橈。利有攸往。亨。

卦體陽倍于陰。大過于小。如人大志有餘。小心不足。故可危。中爻及兩德可亨。又按巽爲木。爲繩直。互乾爲圜。如棟。兌爲毀折。巽風橈之。巽德之利。和兌利往。

象曰大過大者過也

過非美名然幸其爲大者過也如人能見大意不安小成猶可因其志而裁抑之也

棟橈本末弱也

初柔本弱則難善始上柔末弱則難善終固可危矣

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

剛過卽大過也而適得其中則過所當過如尙父鷹揚雖過猶未過耳卦德又以柔克如伐爲燮伐果能利往乃亨否則橈矣又按四陽皆爲中爻聖人于大小過皆扶陽于中故不以頤爲小過亦不以中孚爲大過皆謂其內陰非所以扶陽耳

大過之時大矣哉

禹稷之急伊尹之任皆時使然苟非其時必不可過

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

本立于大澤之內君子獨立于大過之時進固不懼如木之高退亦無悶如澤之悅

初六籍用白茅无咎

大過之大也初因本弱而善用之敬愼不敗耳又按巽爲白潔齊如白茅

象曰藉用白茅柔在下也

剛方過而初能柔巽能高而初能下是亦獨立

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

大過之咸也取女者也二卽剛過而中巽行利往者也互乾西北時過則楊枯在巽東南得地猶生稊剛過如老夫乘初濟以柔喻高明之人得沈潛之輔故利也又按楊澤中木初柔在下故爲稊爲女妻象曰老夫女妻過以相與也

自知其過與初相濟

九三棟橈凶

大過之困也剛過失中矣二四居柔故初柔亦能藉之九三重剛如木堅重則初爲本弱而橈乎下矣象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

大過之井也棟隆喻德盛也以剛而居柔乘巽而說行故吉本義以應初爲有它然凡言有它者皆因它爻非正應也比初有它吉喜其因二而吉此言有它吝恐其因三而橈猶中孚初本虞吉有它不燕恐其因三而鼓罷泣歌耳大過中孚兩象互易大過之四卽中孚之初故意略相似

象曰棟隆之吉不橈乎下也

九三過不相與故无可輔四則可以有輔故能不橈

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

大過之恆也。五剛居剛。雖中而非時中也。枯楊有華。生猶未生。老婦士夫得猶未得。蓋上柔末弱。不能助剛之過。故无咎。亦不能節剛之過。故无譽。又按兌本少女。言老婦者。大過顛也。故倒象巽長耳。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

雖生亦不可久。雖无咎。亦可醜矣。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

大過之姤也。上時窮而義大。雖凶无咎。所遇使然也。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

可哀而不可咎。

䷟習坎。有孚。維心亨。行有尚。

坎獨言習者。歷試以成其德也。有孚則身雖陷而心可亨。行有同德以相尚。又按坎爲通。互艮篤實。互震能行。二五相尚。

彖曰。習坎。重險也。

重險如苦其心志。以至拂亂其所爲。是也。

水流而不盈。行險而不失其信。

卦象如水滿則流。性就下而有常。如人信孚。

維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。

卦體二五剛中。同道相尚。往則有功。

天險不可升也。地險山川邱陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

天高地厚。不設而自險。法天守國。無隙可乘。法地守國。有恃不恐。皆設險以消天下之險。故大。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

水流而不息。盈科而後進。智者樂焉。學不厭。智也。教不倦。成物智也。

初六。習坎。入于坎窞。凶。

坎之節也。止也。柔處極下。不能心亨。晉昭侯所以將亡也。又按初三皆窞。猶需四上皆穴。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

道謂剛中。與上同失。特未三歲耳。

九二。坎有險。求小得。

坎之比也。維心亨者也。心自反求。未敢務大。積行累功。漸有所得。衞文公所以中興也。

象曰。求小得。未出中也。

安于險中。未敢大出。第從其小者而求之。是謂心亨。

六三。求之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

坎之升也。三非剛中。雖行不能有尙也。之往也。坎坎重險而不可行。枕謂切身。魯昭公在乾侯似之。

象曰。求之坎坎。終无功也。

六四。樽酒簋貳用缶。納約自牖。終无咎。

坎之困也。不失所亨也。四與五孚者也。酒惟一樽。食惟二簋。器兼用缶。納于人而交以道。可自牖以達于室。蓋喻臣之接君。文雖不足而貴誠。因其所明則易入。終无不孚也。潁考叔於鄭莊公似之。又按中滿如樽簋。重坎爲貳。震仰如缶。艮爲門闕。牖在其內。晁氏以樽酒簋爲句。貳益之也。

象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。

際。交孚也。晁氏謂本无貳字。

九五。坎不盈。祇既平。无咎。

坎之師也。五亦剛中與二同德。在險固不可歉。亦勿遽盈。惟平无咎。觀水可知。

象曰。坎不盈。中未大也。

涓涓不已。流爲江河。未大者非終不大也。卽求小得之意。

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。

坎之渙也。上柔險極。不求出者也。纂言曰。周官司圜掌收教罷民。能改者上罪三年而舍。其不能改而

出圜土者殺三歲不得。其罪大而不能改者歟。蔡叔囚于郭鄰似之。來氏曰。徽纆索也。兩股曰徽。三股曰纆。坎至上而凶。渙至上而出窮則變也。

象曰。上六失道。凶三歲也。

☲☲離。利貞亨。畜牝牛吉。

離德必貞乃亨。貞順則吉。又按離爲大腹。故象牝牛。

彖曰。離。麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。

麗謂相附麗而華麗生焉。天象土宜皆有所麗。重熙之象。普天率土皆麗乎正。重熙之化也。

柔麗乎中正故亨。是以畜牝牛吉也。

凡重卦乾坎以五爲主。坤離以二爲主。凡物性馬健以牡爲中正。牛順以牝爲中正。柔未必盡亨。以麗乎正故亨。是順未必盡吉。以畜牝牛吉也。

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。

天無二日而有繼作。猶水一源而洊至耳。大人緝熙以明明德于天下。亦猶是也。又按六爻象十二時。初爲卯辰時。二巳午時。故曰中。三未申時。故曰昃。四酉戌時。舉火故突。五亥子時。天心來復。故吉。上丑寅時。故復言出所謂兩作也。

初九。履錯然。敬之无咎。

離之旅也。以明愼也。初當日出而作之時。火性既烈。又以剛始錯則咎矣。惟未錯而常若錯然。此畏咎所以无咎也。

象曰。履錯之敬。以辟咎也。

六二。黃離元吉。

離之大有也。當照臨下土之時。人在普天率土必有所麗。能如日月麗天。百穀草木麗土。則爲中正之麗。故元吉。黃中央正色也。

象曰。黃離元吉。得中道也。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

離之噬嗑也。明作過中。非黃離矣。日昃喻心德之昏。無明可繼。過剛失中。非歌則嗟。哀樂失時。殃咎必至。又按離日兌西如昃。在八則如大耋。中虛如缶。兌口歌嗟。

象曰。日昃之離。何可久也。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。

離之賁也。智昏而繼之以暴。猶日昏而繼之以火。未幾而死灰不能復然。又按兌毀成灰如死巽風散之如棄。

象曰。突如其來如。无所容也。

六五出涕沱若戚嗟若吉

離之同人也先號咷而後笑也五爲繼體之君任大責重憂以天下者閔予小子諸詩是也又按離目兌澤如涕

象曰六五之吉離王公也

王公天位也柔麗乎中亦如日月麗天而羣臣百姓各如百穀草木麗乎土以待照臨明于爲君之難故吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離之豐也王假之也上蓋五所用以化成天下者嘉其能執訊而不必獲醜書所謂殲厥渠魁脅從罔治故无玉石俱焚之咎又按離爲甲胄戈兵故曰征四近君而剛不正在離目之上如首互兌爲折三亦剛惡爲醜能正故免

象曰王用出征以正邦也

周易略解卷四

下經

元亨爲陽說見上經利貞爲陰多在下經貞者正也先正男女正則爲咸爲家人爲漸不正則爲睽爲姤爲革爲歸妹爲未濟矣睽與革經不言女而兩彖傳皆言女志蓋閑有家者閑於志未變之初不可使如睽之志不同行革之志不相得也未濟經不言男而雜卦傳言男之窮蓋家道正者正以男正位乎外不可使如未濟之位不當也

前十卦

䷞咸亨利貞取女吉

先天乾兌同方艮坤同方故爲上下經之首兌亨利貞耳此則內艮爲主取兌少女偕臧故吉

彖曰咸感也

艮限也無阜如有阜故止爲山兌說也無言如有言故見爲口官知止而口欲言相喻爲咸不約而同不謀而合故曰咸速也不疾而速也又曰感也無心而有心也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

柔上則不屈剛下則不亢凡物皆同氣相求而山澤燥溼本非同氣亦感應相與者如人和而不同也

卦體可亨。卦德利貞。卦象取女吉。全經剛柔皆應者八卦。否泰爲上經之中。咸恆損益既濟未濟則下經之始中終也。皆應之卦又以柔上剛下爲通。泰咸是也。餘見各卦。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

惟天地萬物父母。故氣絪縕而物化醇。聖人于人亦有父之尊有母之親。故過化存神與天地同流。合觀所感之大。而天地物情可見。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

山以無心受澤之潤。君子以虛心受人之益。艮象思不出位。兌象朋友講習。合而爲咸。則虛受人。

初六。咸其拇。

咸之革也。先動者也。咸艮皆以人身取象。艮初爲趾。拇大趾也。艮以不相與而止。咸以相與而動。咸速也。諸爻多欲速之過耳。此當應與之初。將行則拇若默。喻雖最下而實最先。所謂幾者動之微也。吉凶惟其所召。故末言占。

象曰。咸其拇。志在外也。

六二。咸其腓。凶。居吉。

咸之大過也。吉凶惟其所召也。艮二爲腓。謂足肚也。柔居中正。不以自重而速於應五。疾行則腓動。雖正而足容不動矣。自動則吉。

象曰雖凶居吉順不害也

九三咸其股執其隨往吝

咸之革也萃三小吝咸則三本剛正而屈己以相與亦欲速者也從行則役動不能自主矣執此而往非吝也又按互巽爲股從兌相說如隨艮手如執

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

兩柔隨人猶可原也剛亦不處所執卑矣

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

咸之蹇也此居心位如心有欲失正故悔與初正應以義勝欲則吉而悔亡若與三往來則爲執隨所擾以欲從欲是爲同類朋從而非二氣感應矣又按經言悔亡自此爻始

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

與初正應尚未感害乘三執隨則未光大不足以見天地之情矣

九五咸其脢无悔

咸之小過也利貞者也脢在心上與心相背與拇相反拇雖小而向前故喻幾者動之微稍過則有悔矣脢雖大而在後故喻待時而動則无悔也又按艮背之上如脢

象曰咸其脢志末也

末猶後也。又按凡言本末皆指初上。初舍本而志外。五末極末而志末。各有志也。

上六。咸其輔頰舌。

咸之遯也。不能感人心者也。感人以言。非止而說矣。又按兌爲口舌。

象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。

䷟恆亨无咎。利有攸往。

卦體卦象卦德皆有恆意。恆則可亨无咎。宜于常正。所謂恆以一德也。有恆則宜有往。成章必達也。又按巽入利貞。震出利往。

彖曰。恆。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。

恆久與咸速並行不悖。咸以柔上剛下爲忘分。恆以剛上柔下爲安分。咸象澤山非不恆久。恆象雷風非不感應。止而說者性靜而發爲情。巽而動者遂志而務時敏。皆應則同。

恆亨无咎利貞。久于其道也。

事物各有常正之道。所謂天下之動。貞乎一者也。

天地之道恆久而不已也。

天地得一以清寧。恆久如故而日新不已。起下終則有始之意

利有攸往。終則有始也。

恆貞者下學之終。利往者上達之始。終無止境。法天地之恆久如故。而日新不已也。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恆而天地萬物之情可見矣。

日月得天。得其道也。四時久成。道成之也。聖人合明合序。合其道也。觀其所恆而天地物情可見。

象曰。雷風。恆。君子以立不易方。

雷風四時變化而不失其常。君子亦歷萬變而不易所守。

初六。浚恆。貞凶。无攸利。

恆之大壯也。同一利貞而初不知變化者也。以柔下應四剛。上四震仰動而不下顧。初柔暗不能度勢。常深求之。如未信而諫。無交而求之屬。故恆雖利貞。而浚恆則貞凶。恆利有往而浚恆則无攸利。胡氏曰。恆初卽咸上之反。兌澤反爲巽入。故有浚恆之象。

象曰。浚恆之凶。始求深也。

四時變化而能久成。今始卽求深非能久矣。

九二。悔亡。

恆之小過也。同一利貞而居柔失正。宜有悔矣。剛而不過。則悔亦亡。

象曰。九二悔亡。能久中也。

道之所貴者中。二能久於其道。又按初柔下而三過剛。惟二適中耳。

九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。

恆之解也。與恆亨相反。恆益兩象互易。恆之三即益之上。皆居巽終應震。雷風相薄。始于惠然肯來。終於莫往莫來。故益上亦曰立心勿恆凶。雖正亦不亨矣。

象曰。不恆其德。无所容也。

在解三則致寇。在益上則或擊之。在恆三則承之羞。皆无所容。

九四。田无禽。

恆之升也。凡爻以獲禽喻有功者。皆由中正。師利執言。五得中也。比用三驅。五中正也。明夷南狩。三得正也。解獲三狐。二得中也。射隼高墉。上得正也。旅矢射雉。五得中也。巽獲三品。四得正也。惟恆四剛上而不中正。故無禽。

象曰。久非其位。安得禽也。

得位則道在其中。非其位即非其道。

六五。恆其德。貞。婦人吉。夫子凶。

恆之大過也。觀其所恆。婦如地道。以不虧不崩不震不騰爲吉。夫子當如四時變化。苟恆雨恆暘恆燠恆寒恆風則凶矣。婦喻庶民小子。夫子喻作君作師。又按闕觀言識見。此言所守。觀二居卑如女。此尊

如婦大過五象老婦士夫亦可醜也
象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也
上六振恆凶
恆之鼎也好高動極以振爲恆故凶
象曰振恆在上大无功也
初務入不能善始上好動不能善終
䷠遯亨小利貞
卦將否而未否正可行遯之時遯謂不可久居其所艮止其所乾動不居故乾爻皆亨無可無不可也
艮初不正二三爻小事得正亦小利耳不可大事也
象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也
遯亨謂能遯乃亨亦謂雖遯猶亨無往非亨也五本剛正則不屈于物欲而與二應又不至于矯激與時行者可久則久可速則速也
小利貞浸而長也
初陰不正則厲二正能固志故利因其浸長而戒勉之也
遯之時義大矣哉

夫消長者時也。與時行者義也。知其義則无不利矣。

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

天下有羣山。猶君子下有羣小。示人以知遯也。天遠羣山未嘗以惡而體自尊嚴。君子遠小人未嘗以惡而自尊嚴。

初六。遯尾厲。勿用有攸往。

遯之同人也。初陰方長未遯尾在後也。往謂長也。君子相時而遯。小人後時而危。以其知往而不知遯也。占者早辨止而勿往。即謂之遯。豈待既往而後謂之遯哉。又按艮爲狗。故初如尾。

象曰。遯尾之厲。不往何災也。

既往而後遯。猶恐有遯尾之厲。若不往則何災。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

遯之姤也。此則小利貞者也。浸長而應五。自守中順之質以順乎剛。莫可解也。五遯而二亦必遯矣。又按艮手如執。

象曰。執用黃牛。固志也。

能自固則人莫能說。雖賤不可奪志也。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

遯之否也。內乘兩陰。如係小人。遯猶未遯。故有疾厲。惟自以剛正爲主。而畜兩陰爲臣妾。則貞而不係乃吉。又按艮爲閽寺。初陽位如臣。二陰位如妾。將否故有疾厲。艮止則不至否。故吉。

象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

疾甚則憊。固不能如上之肥遯无不利。惟畜浸長之陰。不惡而嚴。三之能事畢矣。亦不能如五之無可无不可也。

九四好遯。君子吉。小人否。

遯之漸也。遯而亨者也。本義曰。下應初六。有所好而能絕之以遯。惟君子能之。小人不能。愚按自三至四剛漸出外。將成否矣。好謂居柔能和。如孔子去魯。遲遲吾行。孟子去齊。不必悻悻見於其面。人但知否之匪人。不利君子貞。不知君子自吉。小人自否也。

象曰。君子好遯。小人否也。

小人不幸。不得蒙至治之澤。猶剝廬也。

九五。嘉遯。貞吉。

遯之旅也。旅固貞吉。此則剛當位而應。與時行者。泰伯之至德。箕子之明夷。皆遯之嘉美者也。

象曰。嘉遯貞吉。以正志也。

二曰固志。行必果也。五曰正志。惟義所在也。箕子以之。

上九．肥遯．无不利．

遯之咸也．速也．上去小人最遠．知時義之大者也．肥謂飽乎仁義．不願人之膏粱．永无疾憊矣．

象曰．肥遯无不利．无所疑也．

三係遯．互巽不果．尚有所疑．上何疑哉．

䷡大壯．利貞．

體德如君子道長．各有浩然之氣與不可奪之志也．貞謂以理持志．以氣循理．無暴其氣．

象曰．大壯．大者壯也．剛以動故壯．

四陽盛長．其氣皆足以配道義．本剛以動則不屈於物欲．理足以勝私也．

大壯利貞．大者正也．正大而天地之情可見矣．

正謂直養無害．直其正也．直養則吾身之氣塞於天地．正大則天地之情見于吾身．

象曰．雷在天上．大壯．君子以非禮弗履．

仲冬雷在地中．想見天地之心．仲春雷行天上．遂見天地之情．君子畏天之威．動必以禮．又按昭公三十二年史墨所借以論魯事．非卦正解．

初九．壯于趾．征凶．有孚．

大壯之恆也．剛動之始．爻位皆剛．自用而无正應．至于征凶而後有孚于四．嗟何及矣．

象曰壯于趾其孚窮也

先自用而後求助其孚實非積誠不足以求通也

九二貞吉

大壯之豐也勿憂也剛能居柔不過于壯即不失其貞

象曰九二貞吉以中也

中則能持其志無暴其氣非禮弗履也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

大壯之歸妹也無攸利也剛正固爲君子應上同爲失中耳彼小人在上知進而不知止不自量力固必危矣君子見已而不見人視有如无雖正亦危小人如羊恃角君子亦如羊不見藩故皆觸而羸焉又按兌爲羊震竹如藩兌毀折如羸乾爲首故三如角

象曰小人用壯君子罔也

九三剛極應上動極兩不相得小人固失君子亦過也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

大壯之泰也四兼乾震剛以動者也悔生乎動然以剛居柔與二同功故亦貞吉而悔可亡三觸四剛其藩難決四承兩柔則藩決矣不羸則無三之厲壯輹則无初之凶又按兌爲附決出震則不羸坤爲

大輿。

象曰。藩決不羸。尚往也。

六五。喪羊于易。无悔。

大壯之夫也。三上失中。如羊觸藩。五能舍其失中者而自用其中。故曰喪羊于易。言非難也。

象曰。喪羊于易。位不當也。

五位不當。非喪羊不足以免悔也。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

大壯之大有也。不可以盈也。壯極動極。既觸難退。柔亦難遂。兩无所利。九三責備君子。此則挽回小人。蓋知其難遂而不觸乃吉。

象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

詳謂審己量力。艱則轉咎爲吉。

䷢晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

卦象德體皆有晉接意。如王于有功諸侯用大賜顯禮以親之。姚氏曰。晝日三接。王接侯之禮也。覲禮。延升一也。覲畢致享。升致命二也。享畢王勞之。升成拜三也。愚按二居坤土如康侯。五在天位錫之。坤坎皆馬。坤衆故蕃。

象曰晉進也

物不可以終壯故受之以晉言進不必以壯也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

其時明出地上天子當陽也其德內順承而外麗焉諸侯用命也又遇柔進上行之主寬以居上此大賜顯禮所由來也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

象取日進高明之意

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉之噬嗑也初在地下爲四所止欲進見摧能止則吉雖未爲四所孚自以寬裕不迫而免咎又按柔下能裕遺佚不怨阨窮不憫也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

寧以正見摧毋失正求進命謂錫命言無官守故綽綽有裕

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

晉之未濟也二卽康侯亦爲四所止故愁如耳安貞則吉介福卽錫馬蕃庶晝日三接王母喻柔進上行之主又按承坎加憂如愁

象曰受茲介福以中正也

周公雖遭疑謗而不失其常愁如貞吉也成王悟而迎公受茲介福也六爻惟二得正

六三衆允悔亡

晉之旅也三將出地矣失正有悔然坤順易從三爻皆順乎明初二固自信貞吉至三則共信之而悔亡矣又按坤爲衆旅本親寡必貞乃吉此以衆允則悔可亡互相發也

象曰衆允之志上行也

上麗乎明衆志所同至此則人不能摧而亦無所愁矣

九四晉如鼫鼠貞厲

晉之剝也四不順而竊位者初摧二愁皆由四耳設言雖貞亦厲況不正乎又按互艮爲鼠

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

晉之否也五卽柔進而上行者失正故悔得中故悔亡四患得患失故厲五失得勿恤故吉无不利所恤者在正誼明道勿恤者不謀利計功無欲速則政達無見小則事成利在其中矣又按否五亦吉詳繫辭傳

象曰失得勿恤往有慶也

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

晉之豫也。體剛位極。如角之銳進伐邑。喻自治耳。自治雖危亦吉。而无苟安之咎。然自正而已。不能如五之无不利矣。又按離爲牛。故上如角。

象曰。維用伐邑。道未光也。

自昭明德之不暇。何足以及遠。

䷣明夷。利艱貞。

離日坤藏。如人有明德而抑屈。宜克艱守正也。又按五乘坎險。故艱貞。

象曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。

內明則中有主而外順。亦非詭隨矣。所謂徽柔懿恭也。易大傳曰。易之興也。當文王與紂之事耶。又曰。作易者其有憂患乎。謂之蒙大難者。憂以天下也。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

言艱復言貞。亦謂不敢著其明耳。非敢息其明也。內謂切近。正志卽自靖自獻是也。又按坤藏如晦。

象曰。明入地中。明夷。君子以蒞衆。用晦而明。

君子蒞旒蔽日。設屏蔽門。寧傷己之明。不忍暴人之短。卒亦未嘗不明也。又按坤爲衆。離南面蒞之。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

明夷之謙也。見左傳襄公五年。初爲逸民。避居海濱者也。飛喻明決。乘翼喻遯。不食者潔其身。一簞食不受于人也。有言者不潔其名。衆人固不識也。又按離雉如飛。在下如垂翼。離中虛如不食。應四爲主人。離坤皆爲文。如有言。

象曰。君子于行。義不食也。

六二。明夷夷于左股。用拯馬壯吉。

明夷之泰也。二卽內文明者也。全卦象明夷。喻殷之亂世。本爻夷左股喻文王蒙難以救之。馬壯喻急難。故吉。又按先天離東。後天震東。皆左。二近震足如股。坎于馬爲美脊亟心。故壯。

象曰。六二之吉。順以則也。

中正純臣。柔嘉維則。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

明夷之復也。利有攸往也。三卽所謂明夷誅也。南狩得其大首。謂應上而討其大惡。通釋曰。二之救難可速。三之除害不可速。易說曰。武王處明夷則以不可疾爲貞。箕子處明夷則以艱爲貞。各當其事也。愚按離上爲出征折首。

象曰。南狩之志。乃大得也。

乃者難詞。蓋言得大首者。惟有南狩之志乃可耳。苟無其志。未大得也。

六四。入于左股。獲明夷之心。于出門庭。

明夷之豐也。四蓋微子之明夷也。文王事紂如作股肱。微子至親。故爲入腹。君尊如右。臣卑如左。獲心猶言得仁。始則入而同體。終則出而去之。此忠臣傷心之事。卽仁人得心之時。理順故也。又按四入坤腹。互震故出坤圖戶。如門庭。

象曰。入于左腹。獲心意也。

能入而同體。故能誠心意於未去之先。終得心意于出門而去也。

六五。箕子之明夷。利貞。

明夷之旣濟也。五卽內難而能正其志者。

象曰。箕子之貞。明不可息也。

明可晦而不可息。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

明夷之賁也。質旣昏昧。復不知所以明之。所謂下愚不移。卽三所獲之大首也。又按前卦明出地上晉。所以爲晝也。此卦明入地中。上所以爲晦也。

象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

照四國謂尺地莫非其有。書曰。明哲實作則。失其明卽失則。

䷤家人利女貞。

明于內而巽于外。處家之道也。巽長女。離中女。二柔正爲貞。不淩長也。

彖曰。家人女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。

二正內。五正外。自初至五皆正。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

五爲父。二爲母。至上威如乃統稱嚴君。合二五言也。

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正。正家而天下定矣。

自五以下皆正。五爲父兄。初爲子。三爲弟。二應五爲主婦。四應初爲長婦。各止其所。克施有政者也。

象曰。風自火出。家人君子以言有物而行有恆。

知風之自則知修身爲本。言出乎身加乎民。行發乎邇見乎遠。可不愼乎。

初九。閑有家。悔亡。

家人之漸也。女歸吉也。蒙初用發。家人用閑。顏氏家訓曰。教子嬰孩。教婦初來。皆正始也。以初應四。子甚宜其室。則父母說。故悔亡。

象曰。閑有家。志未變也。

中孚防心。家人防家。皆防於未變。斯能善變也。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

家人之小畜也。柔得位也。二卽女貞。地道無成。克修饋祀。正故吉也。又按離火坎水巽木烹飪之象。

象曰。六二之吉。順以巽也。

順謂柔正。巽謂從五。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

家人之益也。通釋曰。嗃嗃以義勝情。雖悔厲而吉。嘻嘻以情勝義。則終吝矣。悔自凶而吉。吝自吉而凶。

愚按九三明極剛過。又無柔應。易至嗃嗃。承乘皆柔。互坎陷溺。又易至嘻嘻。故兩言之。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

節猶閑也。

六四。富家。大吉。

家人之同人也。與二同功。承乘應皆剛正。禮曰。父子篤。兄弟睦。夫婦和。家之肥也。又按此首言大吉。

象曰。富家大吉。順在位也。

二四同順。二卑巽以應五。謙而光也。四在位以承五。柔而立也。

九五。王假有家。勿恤吉。

家人之賁也。化成天下也。正位乎外。以天下爲家。化成勿恤。不計功也。

象曰王假有家交相愛也

上九有孚威如終吉

家人之既濟也家道成則天下定矣孚卽假也初閑上威始終貴嚴五象交愛不可嗃嗃此言威如不可嘻嘻

象曰威如之吉反身之謂也

彖言正家而天下定此言身修而家齊也

䷐睽小事吉

睽象乖違以卦德爲應事之本卦體爲臨事之資故吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

既濟亦水火之卦有坎則通家人中孚亦二女之卦有長則順否則爲睽爲革矣

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

徒說與柔未必能吉惟說而麗明則能獲上柔而上行則能撫民得中應剛又能用賢故小事吉

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

天地以定位爲事男女以正位爲志萬物各得其所則相類皆分殊而理一

象曰上火下澤睽君子以同而異

離兌皆柔而異象。君子與流俗同羣而異尙。蓋兌說以樂同。離明以辨異。彖言時用異而同。此言同而異。互相發也。

初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人无咎。

睽之未濟也。初睽未甚。得正。故悔亡。乃四之元夫也。四當應初而不應。任其去而勿逐。待其自復可也。若來見我。見之可也。否則彼將歸咎於我矣。又按四互坎爲馬而隱伏。故喪。居人位而不正。故惡。

象曰。見惡人。以辟咎也。

惡人自絕于善。或歸咎于善人之絕己。故見之以辟咎。

九二。遇主于巷。无咎。

睽之噬嗑也。不苟合也。二卽五所應之剛。與五先睽後合。遇巷喻潛字以通耳。

象曰。遇主于巷。未失道也。

凡遇皆不期而會。非枉道而求。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。

睽之大有也。三處動乎上下之交。與四同居而不同行。故欲行不得。傳曰。近而不相得則凶。或害之。四本惡人。惟俟天誅其人以免害。則雖无初而有終矣。又按離爲牛。互坎爲輿曳。則其牛掣矣。其亦疑詞。四離初上離終。故曰无初有終。舊說。天髡首也。蓋怨惡人當頭加害。將深髡且劓。我幸未劓耳。

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

見阻皆由不當應上終能遇剛

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽之損也四卽初所見之惡人無應故孤初剛正如元夫以惡人遇元夫苟能交孚則化其惡孟子所謂齊戒沐浴則可以祀上帝也

象曰交孚无咎志行也

彖言上下不交志不同行爻言交孚志行互相發也

六五悔亡厥宗噬膚往无咎

睽之履也履帝位而不疚也得中故悔亡應乎剛者也二守分而尊五爲主故潛孚如遇巷五忘分而親二爲宗故易合如噬膚又按兌口坎豕故象噬膚

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

睽之歸妹也上卽三所遇之剛與三有終者也孤由于睽睽由于不孚不孚由于私見既見爲汚又見爲邪先見爲寇而禦之後乃說弧而不禦猶未往也夫匪寇則婚媾矣陽一往而與陰和則吉矣又按坎豕在兌澤如負塗坎爲輪爲隱伏如載鬼又中滿爲弓如張弧兌毀折如說陰陽和則雨亦坎象也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

和則交孚疑亡則悔亡小畜既雨征凶戒其復有所疑此往遇雨則吉示以羣疑可釋昔暴公爲不義而譖蘇公作詩以絕之非絕交也絕其疑也彼來此往則疑忘矣

䷦蹇利西南不利東北利見大人

遇蹇惟利在外不利在內如身在井上乃可以救井中之人也又宜剛柔相濟外卦坎互離而成既濟先天坎西後天離南言利外也內卦艮互坎而仍成蹇後天坎北艮則東北卦位皆剛不利內也三互離見五則利自二以上皆正故吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

乖必有難故睽而不合則六爻皆變爲蹇互離承坎既見險矣見而不止其蔽也愚能止而後能往故謂之知凡言卦德皆自內及外惟蹇獨先言險而後言止能見險而後能止也需亦坎在乾上故先言險而下言剛健不陷亦自內及外矣

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

五往上卦得中三在上下之間若舍上入下窮于東北豈得爲能止之知哉故三宜與五同功皆當位以正邦其用乃不窮也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

蹇象山谿之險。行有不得。君子必反求諸己。

初六。往蹇來譽。

蹇之旣濟也。以思患也。六爻惟初不正而無應。時舍者也。未爲王臣。非濟蹇之位。體柔亦非濟蹇之才。往則犯難。來則獲見險能止之知。

象曰。往蹇來譽。宜待也。

彖傳往得中者。待其可往而往。勿遽往也。下同。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。

蹇之井也。以辨義也。二爲王臣。時用者也。憂王之憂。忘其身矣。又按坎爲加憂。互坎承坎。故曰蹇蹇。

象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

成敗皆无可尤。故不言占。

九三。往蹇來反。

蹇之比也。下順從也。見險能止。下就二柔以求助焉。來反而後能往。

象曰。往蹇來反。內喜之也。

三剛來反。則二柔亦必說之以相濟也。

六四。往蹇來連。

蹇之咸也。以相與也。連三以見大人。

象曰。往蹇來連。當位實也。

柔雖非實。當位卽實。

九五。大蹇朋來。

蹇之謙也。尊而光也。五大人也。大蹇謂憂以天下。朋來謂爲天下得人。

象曰。大蹇朋來。以中節也。

憂民之憂。朋來而樂。憂樂中節。

上六。往蹇來碩。吉。利見大人。

蹇之漸也。上无所往。當來應三。藉其碩德。與成大功。以同見五。

象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

艮德盛於內。上志在焉。以三從五。是以賢從貴矣。

䷧解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

震出坎上。則蹇解矣。中爻亦互既濟。故承上卦言利西南。既解以復爲吉。往解以夙爲吉。

彖曰。解。險以動。而免乎險。解。

免卽解也。屯猶動乎險中。解則出險外也。

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

震有長人之象屯曰大得民亦坎震也解震上故曰往又蹇反爲解故解之四卽蹇之三互坎正坎衆水洊至夫民之衆亦猶水也能載舟亦能覆舟蹇三過剛猛則失衆故艮覆於坎下而爲蹇解四居柔寬則得衆故震仰於坎上而爲解當復而不復則失中矣當往而不往則无功矣二來而四往者同功而異位也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

又按震爲蕃鮮如百果草木坎滿震出如甲拆

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雨在雷中澤在威中

初六无咎

解之歸妹也因人而免乎險者也重險之下以柔居剛宜有咎矣應四動而免險承二來復故无咎又按歸妹初象亦相承也

象曰剛柔之際義无咎也

凡初柔應震者皆凶豫恆小過是也惟解无咎者四剛三柔二剛初柔皆相際也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

解之豫也。利行師也。有功而歸。卽來復吉。乃得中也。既除邪害。適得中直。再往則過中失正矣。又按六三五坎。隱伏如狐。在離目前。故獲。或以初三上爲三狐。然初无咎而上无不利。非邪害也。

象曰。九二貞吉。得中道也。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

解之恆也。恆三不恆其德。解三小人而乘君子之器。雖正不亨。況不正乎。又按承四如負。乘坎爲輪。如乘又爲盜。

象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

雖不致寇。亦可醜也。況寇又至乎。

九四。解而拇。朋至斯孚。

解之師也。四亦除邪。免乎險。而得衆者也。本義以拇指初。愚謂二與四同功。如朋。三以柔邪間之。故必解三而二四乃孚。又按震爲足。故三如拇。

象曰。解而拇。未當位也。

未當。故小人得附。須解去之。

六五。君子維有解吉。有孚于小人。

解之困也。大人吉也。澤在威中。如雷雨作者也。有解如雷。錯諸枉也。有孚如雨。枉者直也。

象曰君子有解小人退也

即論語不仁者遠

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

解之未濟也愼辨物也上亦敵三者三附四如拇柔邪如狐又致外寇如隼二獲之而得黃矢上自以弓矢射之

象曰公用射隼以解悖也

三不應上爲悖

周易略解卷五

中十二卦

䷨損有孚元吉无咎可貞利有攸往

內兌上缺而艮外盛謂之損者內體爲主也君子恤民不得已而取之以爲損矣蓋深知損難有孚未信則以爲厲已无交而求則民不與也必也所損者與損之者素有以相孚則是信而後勞其民定其交而後求也元吉以下極言有孚之效正見非孚不可耳又按六爻皆應如孚互坤元貞坤與利往曷之用二簋可用享

又必節用乃能愛人享祀且然況自奉乎

彖曰損損下益上其道上行

損下果能益上則下得效其忠敬分雖卑而道上行

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

攸往以上言損難有孚而能有孚故其效如此享有用大牲者有用二簋者當其可之謂時也推之高明柔克所以損剛沈潛剛克所以益柔凡損有餘補不足皆與時行又按下經咸恆損益猶上經之乾

坤泰否。故此卦下本乾剛。損之則爲兌柔。上本坤柔。益之則爲艮剛。故曰損下益上。又曰損剛益柔。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒慾。

山下有澤。臨深以爲高。滿招損也。君子鑑之。故戒貪勝貪得。所以遠害。德之修也。又按兌說則有忿皆懲。艮止則有慾皆窒。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。

損之蒙也。行時中也。初剛守有餘。在山澤之下爲下民之事。而四柔疾未喜。初當自止其事而速往應四。斯无已甚之咎。酌損謂損其疾。使遄有喜。蓋初如伊呂罷耕釣以應聘。四非眞疾。如湯文檢身若不及。無斁亦保耳。故曰酌損。勿誤損也。六爻多以弗損爲益。

象曰。已事遄往。尙合志也。

與四德位不同而相應。志孚故可遄往。

九二。利貞。征凶。弗損益之。

損之頤也。可貞者也。以剛居柔應五以柔居剛。兩无偏疾。平康正直可也。无疾而往治之。反有偏勝之凶。惟正直而不損。卽安養以益之也。又見上九。

象曰。九二利貞。中以爲志也。

志在不剛不柔而已。

六三三人行則損一人一人行則得其友

損之大畜也損則有孚者也羣行損其難孚者獨行得其相孚者上本自乾三而往三本自坤上而來三上相得與時偕行

象曰一人行三則疑也

獨行之際苟非其友則難孚也

六四損其疾使遄有喜无咎

損之暌也四卽初所合志者也偏於剛者其疾爲忿偏于柔者其疾爲慾四又多懼自恐或有聲色貨利畔援歆羨之慾喜得初剛以窒其慾初遄往則四遄喜

象曰損其疾亦可喜也

今人有過不喜人規如獲疾而忌醫不知能損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

損之中孚也以化邦也五得元吉人歸天與也濟濟多士文王以寧益之者多所益者大矣十朋言所值也朋兩貝也貝值百八朋值二百一十六十朋值二千一百六十矣又按龜山澤所出剛柔皆應故弗違

象曰六五元吉自上祐也

能用享則上祐。昭事上帝。聿懷多福。故思皇多士。生此王國。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

損之臨也。二可貞而上无咎。蓋皆以剛居柔。所應皆以柔居剛。兩无偏勝。弗用損其疾。卽可以益其德。正直以往。自得國爾忘家之臣。亦如五之或益。非徒四之可喜也。

象曰。弗損益之。大得志也。

䷩益。利有攸往。利涉大川。

益謂益內內體爲主也。益以興利。故利往利涉。

彖曰。益。損下益上。民說无疆。自上下下。其道大光。

自下益上。猶山澤在地。卑而上行。自上益下。猶風雷在天。下濟而光明。各有其道也。

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

中正則能益下。有慶。卽民說无疆。震巽皆木。喻作舟楫之材耳。

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

動謂時敏。巽謂遜志學問之益也。天施自上。地生於下。造化之益也。上卦言損益皆與時行。此獨言益者。損所當損。無非益也。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

遷善如雷動風和。改過如雷厲風散。德之裕也。

初九。利用爲大作。元吉无咎。

益之觀也。下民受益于上而說无疆。亦待用于上而恐有咎。上利謀及庶人以涉大川。民亦好義以終其事。是謂元吉无咎。

象曰。元吉无咎。下不厚事也。

厚事卽大作。初在下位。自謂不堪厚事。苟非元吉。卽引咎也。蓋民愈說則愈安分。愈安分則愈忘勞。其效如此。

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。

益之中孚也。見損六五。柔中正而有慶。應五天位。不求益而益之者衆。所益者大。蓋二得坤貞。人臣守之。則爲筮仕之吉占。坤順承天。君能用之。又爲卜郊之吉占。如或湯用伊尹而享天心。太甲用伊陟而格上帝。是也。

象曰。或益之。自外來也。

詩曰。萬福來求。言不求而得。與比初有他吉同意。

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

益之家人也。有過則改者也。以柔居三。德未足孚。位又不中。宜多凶而有咎矣。能因凶以補過。則无咎。

蓋改其不孚者而爲有孚。改其不中者而爲中行。則德無玷。可告五以申信矣。

象曰。益用凶事。固有之也。

本義曰。欲其困心橫慮而固有之也。愚按於吉則曰自外來。不苟求也。於凶則曰固有之。不苟免也。亦所以動心忍性。增益其所不能。

六四。中行告公從。利用爲依遷國。

益之无妄也。見善則遷者也。正而未中。若能中行。則合人情宜土俗。必告五而見從。雖大作如遷國。亦猶涉川之利也。又按坤爲國土。損四以益初。則坤進一位如遷。

象曰。告公從。以益志也。

嘉謀入告。皆以益民爲志。故得見從。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

益之頤也。養及萬民。中正有慶矣。惠民誠盡其心。勿問有慶而自元吉。民亦誠悅以我爲德。書曰。安民則惠。黎民懷之。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

心志惟知惠民而已矣。其效不期而得。惠我德。卽民說无疆。大得志卽其道大光。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

益之屯也不中正者也解見恆三

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

不知益人惟責人莫益己是偏見之辭也

䷪夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

夬謂去邪勿疑卦體五陽務去一陰而彖辭猶有戒心者蓋陰剝陽易陽決陰難決在上之陰尤難也揚謂聲其罪使彼自知其罪而無辭也于王庭謂上告天子孚號謂誕告用亶使中外共知其罪而勿疑也厲謂戒懼告邑喻自治卽戎喻力爭惟自反而縮者爲能往也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

益而不已必決蓋見善則遷有過則改自治旣勇故能去邪勿疑也決本不疑剛決柔無所係吝特恐懣怒以取怨耳說謂在我不怒和謂使彼不怨

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尙乃窮也利有攸往剛長乃終也

揚其賤妨貴小加大之罪我有辭矣自危似未光乃所以爲光爭勝似不窮乃所以致窮剛長未終尙有柔乘欲無柔乘故利有往乃終於乾也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

水逆行則潰而泛濫財祿不施則潰而悖出德不敬忌則潰而流蕩惟君子善防潰也

初九。壯于前趾。往不勝爲咎。

夬之大過也。壯趾求勝。不利有往。往而倖勝。不足爲功。不勝則咎矣。

象曰。不勝而往。咎也。

不勝而往。則不知危厲。故咎。

九二。惕號莫夜有戎勿恤。

夬之革也。能孚號有厲者也。无事常如有事時提防。故有事能如無事時淡定。又按乾惕兌號。兌正西爲莫。乾西北爲夜。不利卽戎。故勿恤。

象曰。有戎勿恤。得中道也。

九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有慍。无咎。

夬之兌也。三本應兌。能說乃和。苟決而不和。剛壯見于面目。恐有反噬之凶。三與諸君子同決所當決而獨和焉。甚至遇雨若濡。有慍之者。而實无咎。蓋決而不和。固有凶。和而未決。則有慍。若決而和。何咎之有。

象曰。君子夬夬。終无咎也。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

夬之需也。不進也。剛不中正。居不能安。行不能進。所尙乃窮矣。惟不與衆陽競進。如牽羊者縱之使前

而隨其後則可行矣聞言不信譏剛愎也又按上體之下如臀乘剛如无膚乾行兌折如次且兌爲羊

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

行不能進由居不安不可與言雖自以爲聰非作謀之聰矣

九五莧陸夬夬中行无咎

夬之大壯也利貞也莧陸草名五以中行利往近上陰柔如莧陸之感陰氣惟健決而行之以和悅則无咎

象曰中行无咎中未光也

程傳謂未得爲光大然未光者自危之詞乃所以爲光

上六无號終有凶

夬之乾也柔乘乾剛五剛孚號惕號一柔孑然无號始則乘剛至于剛長乃終卽君子道長小人道憂也

象曰无號之凶終不可長也

䷫姤女壯勿用取女

五陽決去一陰矣一陰復與五陽相值故曰姤一陰初生未壯五陽並未用之而曰女壯勿取者教早辨以愼微也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

姤蓋邂逅相遇之義剛方決柔而剛卽遇剛者柔道牽有必不可取

天地相遇品物咸章也

剛遇中正天下大行也

姤之時義大矣哉

三節又言使其遇如天地之合同而化如二剛之遇五中正則可與長矣

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風不疾而速施命有誥不嚴而治

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

姤之乾也柔遇乾剛不可與長者也柅止車者陰欲附陽以求進而陽能止之可使貞吉否則兩凶蓋初猶羸豕本無勢力欲孚于四陽以蹢躅乃憑權藉勢者故當止也又按乾金巽木如柅巽伏如羸豕爲股故蹢躅廣韻曰柅絡絲趺也洗心曰一陰始生甚微與二相繫似絲之繫金柅則得正而吉若縱之往則凶立見如豕蹢躅矣

象曰繫于金柅柔道牽也

柔之爲道常有所牽以爲進止苟非牽繫而止則必牽援以進又按洗心曰因其牽而繫之使止乃妙

于制陰也。

九二。包有魚。无咎。不利賓。

姤之遯也。包猶涵也。姤之二猶遯之三。能畜兩陰如臣妾固吉。包容一陰如有魚亦无咎。但不利賓。喻不可使與外事耳。又按巽伏如魚。

象曰。包有魚。義不及賓也。

義宜包容。不宜薦舉。蓋小人不可大受。仁育中有義正也。

九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。

姤之訟也。不親也。重剛不中。乘剛故居不安。无應故行不進。雖危而无柔牽之咎。夫四反爲姤三。故象略同而占異。猶遯四反爲大壯之三也。又按剛居巽股之上。如臀无膚。

象曰。其行次且。行未牽也。

行非柔道。故未有牽。

九四。包无魚。起凶。

姤之巽也。伏也。卦止一陰二有魚。則四无魚矣。四剛居柔。自謂能容。可以免凶。而不中正。實不能容。適以起凶。

象曰。无魚之凶。遠民也。

初柔本无乘剛之罪雖不利賓猶可畜爲民書曰民可近不可下遠則失之

九五以杞包瓜含章有隕自天

姤之鼎也正位也時義大矣君子之下有小人猶杞之下有瓜包之卽所以防之杞木中剛含章則剛而不過美在其中實能容也瓜熟內柔包之則柔亦不茹其黃而隕聽諸天也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

有隕聽諸天時君子志在聽天永言配命也

上九姤其角吝无咎

姤之大過也遇非中正不能大行也遇三敵剛如以角遇角兩不相應故吝然四起凶而上无咎者四有應而自遠之上無應而遇窮耳

象曰姤其角上窮吝也

䷬萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

德體皆有相遇而萃之意其亨固由王能萃己志以事神其下亦宜萃衆志以事主而事主之亨尤利於貞也假廟當用大牲見大人則利有往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

物相遇而後聚下順與上說相遇剛中與正應相遇所以聚也

王假有廟。致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。

王以孝治天下。下以正事一人。其用大牲與利往。皆天理之當然也。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

觀其所聚之故。則知天地相遇。品物咸章。皆聚以正。

象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

地中有水。其象爲師。澤上則地爲沃土。物利萃焉。君子所以除治戎器。用戒不虞。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。

萃之隨也。不可亂也。初聚以正而失正。故欲其反正也。應四既孚于始。其不克終者。人孰亂之哉。自亂厥萃耳。若能呼號正應。則一握手而交歡。亦猶同人之先號後笑也。故戒以勿恤而決其往。本義謂衆以爲笑。衆笑之也。又按兌口能號。艮手能握。兌說故笑。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

凡人有孚則志正而萃以正。多恤則志亂而萃亦亂。乃字其字皆指初六。

六二。引吉无咎。孚乃利用禴。

萃之困也。應五而引上下以見大人。故吉无咎。聚以正也。苟有以孚于王公。猶薄祭可假有廟。不必大牲也。又按困二亦利用享祀无咎。

象曰引吉无咎中未變也
變謂志亂未變謂中正也
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
萃之咸也三往吝矣三與五同功而異位柔危者也位介上下之間不正無應欲萃與嗟何利之有卦利有往故初往應四二往見五皆可无咎然不早見大人至失利而後往亦小吝矣
象曰往无咎上巽也
上承四五互巽能從
九四大吉无咎
萃之比也四本多懼以陽居陰常恐有咎又承五乘坤事上撫衆任大責重小善不足以塞責必大吉乃无咎耳
象曰大吉无咎位不當也
位不當則非大吉不能无咎蓋由懼以終始其要无咎
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
萃之豫也剛應志行也當位固无咎然衆聚則難孚匪孚則致悔君子所以戒不虞也惟德足長人常守其正則悔亡

象曰萃有位志未光也

未光謂常戒不虞視民如傷望道而未之見也

上六齎咨涕洟无咎

萃之否也柔正无應如孤臣孽子生于憂患故无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

凡上多窮惟此操心也危故達

䷭升元亨用見大人勿恤南征吉

聚而上者謂之升德體皆可元亨占者可用以見大人可不用恤蓋能前進則吉矣又按乾以九二爲大人此大人疑亦指二巽東南坤西南故征吉

彖曰柔以時升

學能遜志治以克寬皆柔升也又按坤三柔自萃卦而上本義謂自解來柔上居四巽而順剛中而應是以大亨

巽而順不求升也剛中而應則同升矣

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

應與恤相反志行卽元亨

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木聚而上也君子之德亦然又按坤德順本義作愼巽爲高

初六允升大吉

升之泰也南征吉者也位雖極下體柔德巽實以時升

象曰允升大吉上合志也

初不拔上而上自與之

九二孚乃利用禴无咎

升之謙也卑而上行也剛中而應孚五不用煩文

象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑

升之師也南征者也剛正有應行无窒礙不言占者失得勿恤也又按承坤如虛邑

象曰升虛邑无所疑也

二象有喜猶有慶也此言无疑猶勿恤也

六四王用亨于岐山吉无咎

升之恆也以一德也德可大用時升者也柔正近君如文王見用爲西伯吉又何咎又按巽高兌西如

岐山。

象曰王用亨于岐山順事也。

六五貞吉升階。

升之井也初巽而四順二剛中而五應五柔居尊尤宜常正以正下則治道易升如階。

象曰貞吉升階大得志也。

象言志行初象合志五尤大得所謂得志行乎中國也。

上六冥升利于不息之貞。

升之蠱也冒昧於進而不知止息何所利哉惟移不息之心用於進德則利耳又按重陰如冥。

象曰冥升在上消不富也。

冥豫者何可長怠之終也冥升者必消乏困之始也。

䷮困亨貞大人吉无咎有言不信。

坎爲通遇兌毀折故困卦體雖困而德可亨心能常正又有大德則吉若徒有言而不見信則咎又按兌口故有言。

象曰困剛揜也。

坎剛爲兌柔所揜二剛爲初三兩柔所揜四五兩剛爲上柔所揜。

險以說困而不失其所亨其爲君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也

險以說謂由操心危以得義理說心也二爲貞吉之君子五爲心亨之大人五之剛中尤正也有言者不必有德尙口求通乃所以窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

兌上見而坎下流故澤无水智士處困見危受命

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

困之兌也失其所亨者也柔陷坎下坐困而望救雖有正應亦久不得見詩曰叔兮伯兮何多日也又按陰偶如臀坎于木爲堅多心隱伏如幽坎如谷窖應位隔三而來徐徐故三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

困之萃也不失其所亨者也君子在險常飽乎仁義不求聞達似困於酒食既醉既飽不復願人膏粱而朱紱方來者君之禮也利用亨祀者臣以忠也各欲自盡而已矣征凶无咎者成敗利鈍非所知也又按五在離火巽股之上如朱紱

象曰困于酒食中有慶也

凡言終有者預信于理也言中有者不待外求也

六三困于石據于蒺藜入於其宮不見其妻凶

困之大過也見左傳昭公二十五年柔不中正與貞吉相反又按前遇四剛如石下有二剛如蒺藜妻喻正應無應故不見

象曰據於蒺藜乘剛也入於其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐困於金車吝有終

困之坎也初在幽谷四乘金車本欲內來以濟初而剛不中正互巽不果尙困於行是以初固三歲不覿而四亦吝然心在正應終必有濟又按初似邢衞失國四似齊桓救之兌金乘坎爲輪故曰金車

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在濟初救災恤下二四同功相與有終勿憚勞也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

困之解也大人吉也以上缺下險爲切身之痛書曰萬方有罪罪在朕躬故如劓刖身雖尊榮而不安故又如股困于赤紱也惟正己以正天下乃能徐俟其化而有悅宜以誠則無不格矣又按兌毀折故上柔如劓乘坎血卦故下兩柔如刖

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

由未說乃得說中直卽剛中受福卽貞吉

上六困于葛藟於臲卼曰動悔有悔征吉

困之訟也有極而亨所謂困心橫慮而後作也曰動悔內自訟也有悔則悔悟深切而无尙口之窮又按乘巽爲長如葛藟之纏束又爲高如臲卼之危動

象曰困於葛藟未當也動悔有悔吉行也

困乎上故未當必反下則吉

䷯井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其甁凶

困受以井反下而通也君子反經而經正卽古今之通義也時地有改而共由者不改常經固無太過可損不及可益常性亦窮居不損大行不加往來井井喻天下古今所共由汔幾也汔至以下戒以敬愼不敗也繘井以綆汲井也汲而未至猶未汲耳況又敗耶又按困兌西上井巽東下如改邑惟坎常中滿雖往來反覆其體不改非如兌上缺之反爲巽下斷也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

困兌上故澤无水井巽下故能上出其水如士能遜志於學君能降心求治然後上出而澤物乃不困窮也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其甁是以凶也

蓋不改其所共由者乃能以己之剛養人之剛使之不餒以己之中養人之中使之不偏功不窮也若

繘井而汔至亦猶未繘同一无功耳羸又不止无功故凶

象曰木上有水井君子以勞民勸相

觀木以水潤知民必以井養勞民則養有賴勸相則養相資

初六井泥不食舊井无禽

井之需也不進也當改而不改不能養物者也有舊染之汚而不新其德何以及民夫行潦之水人縱不食猶或有禽若舊井則人禽共棄以喻朝野共棄也又按困反爲井而初柔不改如舊六爻以剛中正爲泉柔下爲泥汙故六四在外之下猶待甃以禦外汚

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

井之塞也所養有窮未繘井也剛雖有泉五不相應故井如深谷下注泥中徵物而難以上行甕敝漏卽瓶羸也又按巽入如谷巽直如射巽伏如鮒離大腹如甕巽下斷如漏

象曰井谷射鮒无與也

五不相與无提挈以出者

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

井之坎也雖未有功而不凶也剛正而不見用衆心爲我惜之皆謂德可待用若見知於君則養而不

窮矣。又按互巽潔齊曰渫。與五同功。離爲王明。則不食者食矣。

象曰。井渫不食。行惻也。求王明。受福也。

君子泰然无求。小人惻然求福。欲並受也。

六四。井甃。无咎。

井之大過也。求免過耳。柔正自治。雖未及物而裕不窮之源矣。輯解曰。三在內卦。渫井內以致其潔。四在外卦。甃井外以禦其汚。內外交養之道也。

象曰。井甃。无咎。修井也。

九五。井冽。寒泉食。

井之升也。志行也。德位兼隆。乘時及物。

象曰。寒泉之食。中正也。

上六。井收勿幕。有孚元吉。

井之巽也。收猶取也。取之无禁。有源不窮。故元吉。又按上偶開如勿幕。有孚指五。元吉兼指五上。

象曰。元吉在上。大成也。

初下時舍。至上時成。

☳☴革。己日乃孚。元亨利貞。悔亡。

卦有革象。言變常也。凡事將革則人疑。稍失其正則有悔。故必巳日乃孚。己畢也。如東作日畢乃爲南訛。又畢乃爲朔易。驗之庶民鳥獸無不孚也。凡去故者可知。又按離爲日二與五孚。彖惟革言悔亡。六爻惟四未正。變則皆正。故悔亡。

彖曰。革水火相息。二女同居。其志不相得曰革。

暌火澤不交耳。革則相息。暌二女違行耳。革則紊序而不相得。以其變常。故謂之革。

巳日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

知其難孚而愼于革。故革而人信之。又知悔之難免而以德求當。其悔乃亡。

天地革而四時成。湯武革命順于天而應乎人。革之時大矣哉。

天地帝王之革猶不能違時。故凡革皆巳日乃孚也。

象曰。澤中有火。君子以治歷明時。

天地革而四時成。夏秋之閒。澤說萬物。仍有火熯。於月令爲律中黃鍾之宮。于五德之運爲土旺。以察時變。以改正朔。革命之事。莫重于此。

初九。鞏用黃牛之革。

革之咸也。初未孚者。如湯武未興。伊呂耕釣時也。居下无應。宜自守其中順之質。又按變革之革。以去故而得名。皮革之革。以去毛而得名。

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

六二巳日乃革之征吉无咎

革之夫也巳日己孚之日革之如伊尹幡然改太公盍歸乎來也文明有應交孚乃革則征吉无咎

象曰巳日革之行有嘉也

二征而五應之不行則己行則有嘉無違

九三征凶貞厲革言三就有孚

革之隨也審時度義以革命義未當可則征凶義可而時未可則貞厲革言三就謂審稽公論而後革之愼之至也又按兌口有言乘二承四應上爲三就應則有孚

象曰革言三就又何之矣

所謀已審不必更有所往

九四悔亡有孚改命吉

革之既濟也定也四卽革而當者成卦之主湯武放伐時也變而不失其正則悔亡上下交孚以革命故吉

象曰改命之吉信志也

志足見信於上下則吉不見信則悔也

九五。大人虎變。未占有孚。

革之豐也。大也。五如湯武既有天下。元亨者也。自新新民以新命則未占而天下信之。況既革言三就乎。又按互巽。風從如虎。離夏兌秋。由希革而毛毵。故曰變。

象曰。大人虎變。其文炳也。

假武修文。應離文炳。

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

革之同人也。上如太甲成王利貞者也。既革則士風丕變。有日新之功。民風革薄。敦日用之質。斯時喜功則凶。守成則吉。又按兌正秋。其蟲毛。革面猴屬。雖賤於豹而性可馴。

象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

大人炳照。故君子文蔚。小人順從。

䷱鼎元吉亨。

卦畫有鼎之體。兩象有鼎之用。德體元吉。用无不亨。本義曰。吉衍文也。

彖曰。鼎象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

革物者莫若鼎。蓋鼎以象示人。義取諸烹飪。而烹飪之義莫大于享帝養賢。五固聖人。又尊上爲聖。以二爲賢也。

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

木巽火而明生。聖人之德亦內巽於理而聰明生。柔進則能享帝。應剛則能養賢。言元亨則吉可知。又按五象鼎耳離爲目。

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

言烹飪則爲以木巽火。在觀象則見木上有火。鼎正而後內實凝。位正而後天命凝。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

鼎之大有也。不可以盈。自潔以待烹飪可也。井由窮上而反下。稍不愼則有羸瓶之凶。喻无功而反敗也。鼎由去故以取新。雖顛趾猶有出否之利。喻因過以得功也。過何足取以其功耳。妾何足尙。以其子耳。自新以補過。乃无咎耳。又按革上顛而爲鼎趾。

象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

无心失足爲顛。有志反常爲悖。從貴故利。不從則悖矣。又按承乾爲從貴。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉。

鼎之旅也。二卽五所應之剛。內有實德而可貴。故初當出否以從之也。夫從則爲子。不從則爲我仇。蓋不出否則仇自有疾。无以從我。彼自悖而我自吉也。又按四應初而不應二。亦爲我仇。彼自覆而我自吉。另備一解。

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

已能自重則人莫能尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎之未濟也三未上行而終得君者也雖巽而无應雖正而不中與五異位如耳革而難舉行將有屯膏之悔若能與五同功陰陽相和如雨則虧悔終吉虧悔猶言損其疾也又按離爲雉兌澤如膏

象曰鼎耳革失其義也

失其義則悔行其義則吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶形渥一作形剭

鼎之蠱也四上行而失實雖有應而不中正故如折足而難自立覆餗則不愼所之形渥則不能无尤故二吉而四凶易說曰全卦一鼎分上下體爲二鼎上體有耳而无足故九四折足下體有足而无耳故九三耳革王注曰渥沾濡也既覆公餗則體爲沾濡原始曰輔嗣說於象爲合邵氏見聞錄謂王弼不見古易而引元載傳贊爲證夫新唐書列傳宋子京所作豈北宋人見古本而西晉人反不見乎

象曰覆公餗信如何也

言不能有實也

六五鼎黃耳金鉉利貞

鼎之姤也。本義以九二爲金鉉。愚謂應二固能養賢。尊上則能養聖。輯說曰中虛以納上剛之助。猶黃耳得金鉉也。原始曰。爻象甚吉。鼎必待鉉而舉。猶井必勿幕而彰。故皆至上有之。

象曰。鼎黃耳中以爲實也。

上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。

鼎之恆也。以一德也。上卽五之鉉。君欲臣剛。臣勿過剛。通釋曰。以五之柔視上之剛。故爲金鉉。自上本爻言之。則以剛居柔爲玉。

象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

玉鉉在上。尊之者耳也。黃耳利貞。節之者鉉也。

☳☳震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

主器者莫若長子。有震疊之德焉。能畏自可无畏。初心有主。則能不動也。又按萬物出乎震。故亨。爲雷故來虩虩。善鳴如笑言。互艮有序。故啞啞。互坎爲耳。故驚震爲大塗。故曰百里。坎爲堅木如匕。坎中滿。震仰承之。如鬯。坎陷如喪。艮手止之。故不喪。

象曰。震亨。

惟能震疊所以亨也。

震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

以恐懼致福。故能笑語。卒獲。下文又言禮儀卒度也。

震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷以爲祭主也。

驚遠者百里所同。懼邇者虩虩自恐。內既有主。故能出乎震而弗迷。可以主器。祭則受福也。又按艮止能守。

象曰。洊雷震。君子以恐懼修省。

天以生物爲心。不能无怒。聖人與天合德。不能无畏。況君子乎。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

震之豫也。利建侯也。初爲成卦之主。故其辭同。

象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

震之歸妹也。柔乘剛也。不能見危于无形。見震來而始知其厲。至盡失其富而高蹈以避之。難以亨矣。惟守其中正。既喪不追。待其自復。庶可亨矣。訂詁曰。十萬曰億。盛大之稱。原始曰。觀六五億无喪。象曰大无喪也。則億爲大也。又按震足能躋。震坎艮皆陽九七陽數也。

象曰。震來厲。乘剛也。

初以剛居剛。震來猶虩虩。二以柔乘剛。震來愈厲矣。

六三震蘇蘇震行无眚
震之豐豐象雷電皆至此以不正而居洊雷之閒神氣驚散垂絕而復生恐難致福求无眚耳安懷則有眚震行乃免焉圖解曰震爲反生蘇也訂詁曰初震將盡四震復生
象曰震蘇蘇位不當也
不可以守
九四震遂泥
震之復也不能出也不正而動遂陷而止如雷伏地又按泥謂坎陷艮止
象曰震遂泥未光也
六五震往來厲億无喪有事
震之隨也无故也五亦卦主不喪匕鬯者也內外皆震出與守皆厲然其德能出而不泥故可以常爲祭主而有事於廟社焉
象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也
危如商詩所謂有震且業中謂不競不絿不剛不柔大无喪則百祿是遒矣
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言
震之噬嗑也上以警省免凶可亨者也洊雷誰不恐懼但初剛自能修省虩虩有主而啞啞有則故吉

上太柔則廢。索索无主。矍矍失則。故征凶。若能以五之厲爲己厲。是警省不起於身而起於鄰。尙可无咎。婚媾諷之亦欲其警省耳。又按乘坎心病。故索索。震仰如上視。故矍矍。動極故征凶。五爲其鄰。三敵應。如婚媾。

象曰。震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

上不如初與五之有主。而能畏鄰之厲以自戒。故雖凶无咎。

䷳艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

震出艮處。處所當處。如艮其背。象內向也。素位而不願乎外也。此身居易俟命。非己所得私。故知有理而不知有其身。亦非不行也。行乎在上在下之庭。不見可陵可援之人。雖若自絕於物。實无咎也。

彖曰。艮止也。時止則止。時行則止。動靜不失其時。其道光明。

艮者。无往非止也。時止則止。靜固止也。時行則行。動亦止也。緝熙敬止。光明在焉。

艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。

止必各有其所。凡上下應爻。一陰一陽爲和應。謂之相與。皆陰皆陽爲敵應。則不相與。彼以其富。我以吾仁。彼以其爵。我以吾義。是以卦辭如此而无咎也。

象曰。兼山艮。君子以思不出其位。

山兼峙而不移。君子再思而不越。

初六艮其趾无咎利永貞

艮之賁也謹始者也柔下自无妄行之咎宜常守正又按賁初亦賁其趾

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

艮之蠱也艮腓喻能正己不拯其隨謂未能正人如冉有不能救季氏是也凡不可諫而不諫皆然

象曰不拯其隨未退聽也

又按三互坎耳互震仰動故未退聽於二

九三艮其限列其夤厲薰心

艮之剝也三卽未退聽者限在腰夤在脊過剛不中不能屈體以從二如自艮其限又不能與二爲一體如各列其夤坎險故厲坎固心病震如雷火以自薰言不可拯也

象曰艮其限危薰心也

告子之勿求於心非徒無益而又害之也

六四艮其身无咎

艮之旅也正己而不求諸人柔正自安在下卦之上而不陵下在上卦之下而不援上故无徇人之咎

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

艮之漸也口容止也失正爲悔愼言則悔亡

象曰艮其輔以中正也

中則時然後言是以悔亡本義曰正字羡文叶韻可見

上九敦艮吉

艮之謙也德言盛也德裕於乃身道積於厥躬篤行不已之功莫盛乎艮也

象曰敦艮之吉以厚終也

厚重不遷有似於山又按上固卦終艮亦成終